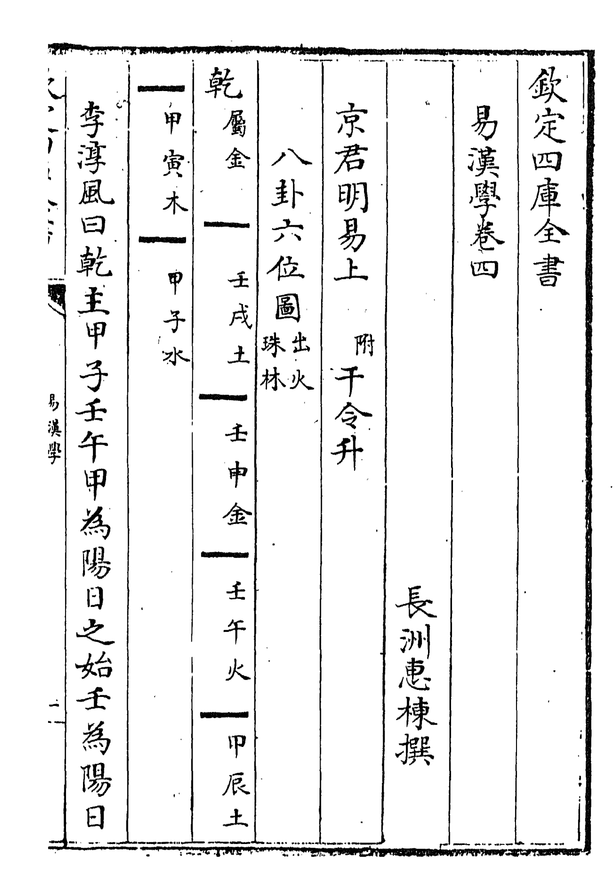

四庫全書

經部

欽定四庫全書

易漢學卷四

長洲惠棟撰

京君明易上 附干令升

八卦六位圖 出火珠林

乾 屬金

壬戌土

壬申金

壬午火

甲辰土

甲寅木

甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲為陽日之始壬為陽日

之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽内子為始外午為終也

坤屬土 ⚋癸酉金 ⚋癸亥水 ⚋癸丑土 ⚋乙卯木 ⚋乙巳火 ⚋乙未土

李淳風曰坤主乙未癸丑乙為陰日之始癸為陰日之終丑為陰辰之始未為陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故内主未而外主丑也

震屬木 ⚋庚戌土 ⚋庚申金 ⚊庚午火 ⚋庚辰土

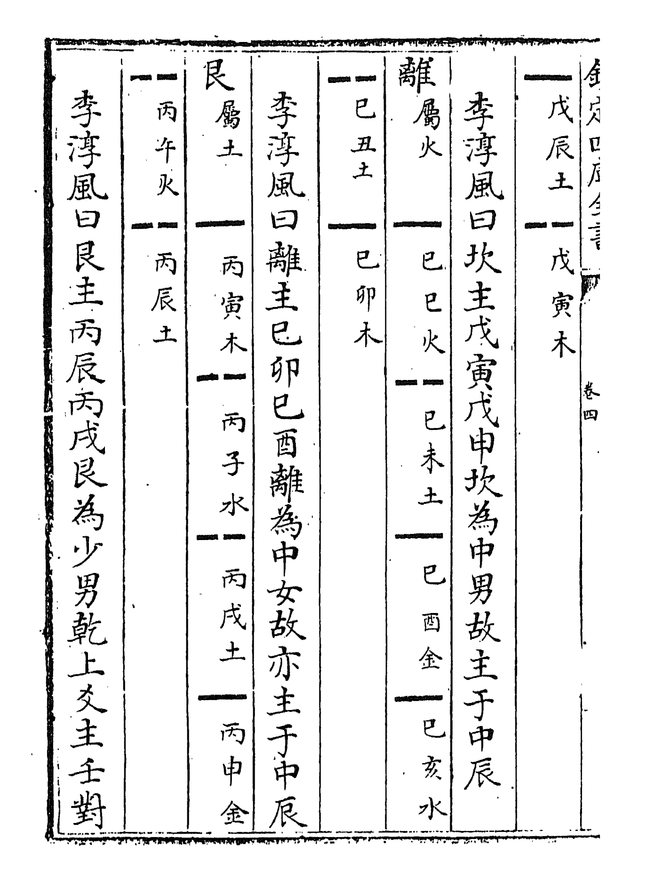
⚋ 庚寅木 ⚊ 庚子水

李淳風曰震主庚子庚午震為長男即乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽屬木 ⚊ 辛卯木 ⚊ 辛巳火 ⚋ 辛未土 ⚊ 辛酉金 ⚊ 辛亥水 ⚋ 辛丑土

李淳風曰巽主辛丑辛未巽為長女即坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎屬水 ⚋ 戊子水 ⚊ 戊戌土 ⚋ 戊申金 ⚋ 戊午火

⚊ 戊辰土
⚋ 戊寅木

李淳風曰坎主戊寅戊申坎為中男故主于中辰

離屬火
⚊ 巳巳火
⚋ 巳未土
⚊ 巳酉金
⚊ 巳亥水
⚋ 巳丑土
⚊ 巳卯木

李淳風曰離主巳卯巳酉離為中女故亦主于中辰

艮屬土
⚊ 丙寅木
⚋ 丙子水
⚋ 丙戌土
⚊ 丙申金
⚋ 丙午火
⚋ 丙辰土

李淳風曰艮主丙辰丙戌艮為少男乾上爻主壬對

丙用丙辰丙戌是第五配

兌屬金 ⚋ 丁未土 ⚊ 丁酉金 ⚊ 丁亥水 ⚋ 丁丑土 ⚊ 丁卯木 ⚊ 丁巳火

李淳風曰兌主丁巳丁亥兌為少女坤上爻主癸對丁用丁巳丁亥乃第六配

右圖胡一桂曰京氏云降五行領六位即納甲法也抱朴子曰案玉策記及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚庚主震初爻庚子庚午丑未屬辛巽初爻辛

丑辛未 寅申屬戊坎初爻戊寅戊申卯酉屬巳離初爻巳卯巳酉辰戌屬丙艮初爻丙辰丙戌巳亥屬丁兌初爻丁巳丁亥禮記月令正義引易林云今易林無之震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主巳卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥桒王策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先師之所傳不始于漢也

朱子發曰乾交坤而生震坎艮故自子順行震自子至戌六位長子代父也乾初子午坎自寅至子六位中男

也艮自辰至寅六位少男也坤交乾而生巽離兌故自丑逆行巽自丑至卯六位配長男離自卯至巳六位配中男也兌自巳至未六位配少男也女從人者也故其位不起于未易於乾卦言大明終始六位時成則七卦可以類推

沈存中曰震納子午順傳寅申陽道順巽納丑未逆傳卯酉陰道逆案沈氏又以震巽納庚辛從下而上與胎育之理同其說非也易乾鑿度云易氣從下生

兼乾坤言之也何獨六子耶陽左行故順陰右行故逆爻辰亦然朱沈之說未盡

項平庵曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也

易乾九四或躍在淵干寶曰躍者暫起之言既不安于地而未能飛於天也四以初為應謂初九甲子龍之所由升也

案乾初九甲子水干氏以喻武王孟津甲子之事故云

坤上六龍戰于野其血玄黃干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉坤上六癸酉金而卦成於乾卦本乾也陽消成坤乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉

蒙初六發蒙利用刑人干寶曰初六戊寅坎初六戊寅木平明之時天光始照故曰發蒙坎為法律寅為貞廉以貞用刑故利用刑人矣

桒康貞火也寅中有生火故云

井初六井泥不食干寳曰在井之下體本土爻巽初六辛丑土故曰泥也井而為泥則不可食故曰不食

震六二象曰震來厲乘剛也干寳曰六二木爻庚寅震木之身也得位無應而以乘剛為危此記文王積德累功以被囚為禍也月令季夏行春令則穀實鮮落國多風欬康成注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂為害正義云桒易林云巽主辛丑未是未屬巽也

朱子語類曰火珠林占一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊午當是戊申九五是戊申當是戊戌上六是戊戌當是戊子

京氏易積算法曰夫子曰八卦因伏羲暨于神農重乎八純聖理玄微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦應世加乎星宿局於六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫不因兹而兆矣故考天地日月星

辰山川草木蟲魚鳥獸之情狀運氣生死休咎不可執一隅故曰易含萬象

如京說則今占法所謂納甲世應游歸六親六神之說皆始於西伯父子也此條今京氏易傳無之載見困學紀聞棐胡一桂云京君明易傳有兩種其一題云京氏易傳其間論積算法亦無起例可推及卜筮新條例占求官家宅之類及列六十四卦定三百八十四爻斷法與今下卷同而尤詳備者

八宮卦次序

乾上為世 爻不變 姤一世 遯二世 否三世 觀四世

剝五世 晉遊魂 用離 大有歸魂 震 豫

解 恒 升 井 大過用兌

隨 坎 節 屯 既濟

革 豐 明夷用坤 師 艮

賁 大畜 損 睽 履

中孚用巽 漸 坤 復 臨

泰 大壯 夬 需用坎 比

巽 小畜 家人 益 无妄

噬嗑 頤用艮 蠱 離 旅

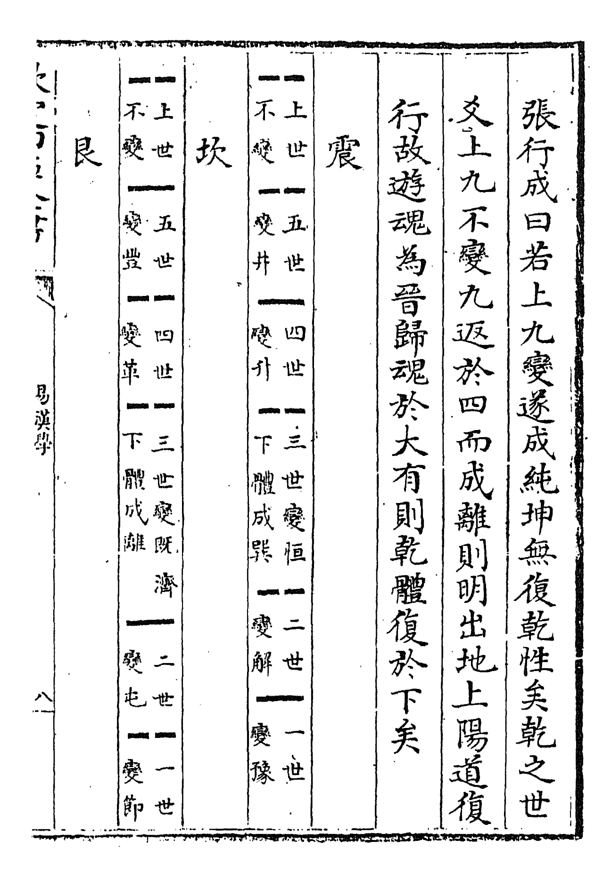
鼎 未濟 蒙 渙 訟用乾

同人 兌 困 萃 咸

蹇 謙 小過用震 歸妹

乾

上爲世爻不變 五世變剥 四世變觀 三世變否下體成坤 二世變遯 一世變姤

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九返於四而成離則明出地上陽道復行故遊魂為晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震

上世	五世	四世	三世變恒	二世	一世
不變	變井	變升	下體成巽	變解	變豫

坎

上世	五世	四世	三世變既濟	二世	一世
不變	變豐	變革	下體成離	變屯	變節

艮

上世不變　五世變履　四世變睽　三世變損下體成兌　二世變大畜　一世變賁

坤

上世不變　五世變夬　四世變大壯　三世變泰下體成乾　二世變臨　一世變復

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎則雲上于天陰道復行故遊魂之卦為需歸魂于比則坤體復于下矣

巽

上世不變　五世變噬嗑　四世變无妄　三世變益下體成震　二世變家人　一世變小畜

離

上世不變 五世變渙 四世變蒙 三世變未濟下體成坎 二世變鼎 一世變旅

兌

上世不變 五世變謙 四世變蹇 三世變咸下體成艮 二世變萃 一世變困

張行成曰陰陽相為用用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎參同契曰易謂日月日月合為古文易字叅說文云祕書日月為易是也坎離者乾坤之妙用二用無爻位周流行六虛是故乾坤互變坎離不動當遊魂為變

之際各能還其本體也經云乾道變化各正性命性命者坎離也言乾坤互變坎離不動故云各正坎為性離為命又云凡八卦遊魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆為陰陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離為用者惟乾坤為然坎離肖乾坤故用乾坤

案乾用離為晉離用乾為訟坤用坎為需坎用坤為明夷故云乾坤用坎離坎離用乾坤也震用兌為大

過兌用震爲小過艮用巽爲中孚巽用艮爲頤故云震艮用巽兌巽兌用震艮也若以世變言之則乾與坤坎與離震與巽艮與兌兩卦陰陽互相爲用也

九四爲八純本爻又在上卦故曰遊魂九三復歸本體在内卦故曰歸魂

世應附遊歸

京房易積算法曰孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純八純俗本作六世訛爲天易游魂歸

魂為鬼易

易乾鑿度曰三畫成乾六畫成卦三畫以下為地四畫以上為天易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上

注云天氣下降以感地故地氣動升以應天也初以四二以五三以上此之謂應

又云天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而為一故氣從下生也分於二清濁分於二儀通於三陰陽二氣

人生其中故為三才缺盛於五二壯於地五壯終於天故為盛也

於上

干寶易蒙卦注曰蒙者離宮陰也世在四

謙彖曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也謙者兌世五世艮與兌合故亨

噬嗑初九屨校滅趾干寶曰屨校貫械也初居剛躁之家震為躁卦體貪狼之性坎為貪狼震為陰賊二者相得而行故云以震掩巽巽五世故掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑也

恒彖曰恒亨无咎利貞久于其道也荀爽曰恒震世也巽來乘之震三世下體成巽陰陽會合故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久于其道也

解彖曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼荀爽曰解者震世也二世仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以晅之故甲坼也

益六二曰王用亨于帝吉干寶曰聖王先成民而後致力于神故王用亨于帝在巽之宮三世處震之象是則倉

精之帝同始祖矣

井卦曰改邑不改井干寳曰水殷德也木周德夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震化行至于五世震五世井改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井

豐亨王假之勿憂宜日中干寳曰豐坎宫隂世在五以其宜中而憂其昃也坎為夜離為晝以離變坎至于天位五為天子日中之象殷水德坎象晝敗而離居之周代殷

居王位之象也勿憂者勸勉之言也言周德當天人之心宜居王位故宜日中

下繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬九家易曰夬本坤世五世下有伏坤書之象也坤為文上又見乾契之象也乾為金以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬大壯坤四世陽進成夬金決竹木為書契象故法夬而作書契矣

劉禹錫辨易九六論曰董生述畢中和之語云國語晉公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫者八按坎二世而為屯屯六二為世爻震一世而為豫豫之初為世爻屯之二豫之初皆少陰不變故謂之八兩卦至歸魂始變為九

京房乾傳曰精粹氣純是為游魂陸績曰為陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位為游魂例八卦

先曾大父樸庵先生易說諱有驛字律和曰碩果不食故有

游歸

又曰陰陽代謝主于游魂繫云精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀樸庵先生曰此易緯以游歸為鬼易也

乾象曰大明終始荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

家君曰乾遊魂於火地歸魂於火天故曰終於離坤游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

干寶序卦注曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降翺翔東西之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦

人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之象即烹爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也

又訟卦注曰訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺

訟主八月聖人將用師之卦也

隨彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通震三世下體成巽至歸魂始復本體動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

蠱彖曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至游魂皆震也故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也

姤彖曰天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍於離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也

家君曰乾一世外卦四世內卦皆巽也故言乾成于巽游魂於火地晉故言舍於離坤歸魂於火天大有故言出於離與乾相遇又按巽本宮四月卦也一世外卦四世內卦皆乾也知巽亦成於乾

飛伏

朱子發曰凡卦見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也說卦巽其究為躁卦例飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽

也六十卦飛伏詳京房易傳

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地乾初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也朱子發曰左傳蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用初九變坤下有伏震潛龍也

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾為其兼王弼改作嫌於陽故稱龍也

坤文言曰易曰履霜堅冰至葢言順也荀爽曰霜者乾

之命令坤下有伏乾履霜堅氷至蓋言順也乾氣加之
而讀為能猶耐也堅象臣順君命而成之
困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也
按六三戊午火故云伏陽
繫辭上曰樂天知命故不憂荀爽曰坤建於亥乾立於
巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾為樂天乾下有伏
巽為知命巽為命陰陽發居故不憂
繫辭下曰龍蛇之蟄以全身也仲翔曰蟄潛藏也龍潛

而虵藏陰息初巽為虵陽息初震為龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍虵俱蟄初坤為身故以全身也

又云利用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也

貴賤

乾鑿度曰初為元士在位卑下二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟宗廟人道之終也凡此六者陰陽所以

進退君臣所以升降萬民所以為象則也

坤六三或從王事干寶曰陽降在四（自否來）三公位也陰升在三三公事也

訟上九或錫之鞶帶荀爽曰鞶帶宗廟之服三應於上上為宗廟故曰鞶帶也

師上六大君有命開國承家干寶曰離上九曰王用出征有嘉折首上六為宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之文明巳之受命文王之德也

解上六公用射隼仲翔曰上應在三公謂三伏陽也伏陽亦謂戊午火

損彖曰曷之用二簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟之器故可享獻也

益六三有孚中行告公用圭仲翔曰公謂三伏陽也三公位乾為圭圭玉也乾為玉乾之二故告公用圭卦自否來故稱乾

巽上九巽在牀下九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下

也
繫辭下曰二與四同功而異位崔憬曰二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也
又云三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也
爻等

繫辭下曰爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故摠謂之物也

京房乾卦傳曰水配位為福德陸績曰甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨内象為父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火乾官鬼金入金鄉木漸微壬申金同位傷木

京房易積算法曰孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻陸績曰天地即父母也福德為寶爻福德即子孫也同氣為專

爻兄弟爻也

抱朴子引靈寶經周秦時書謂支干上生下曰寶日原注甲午乙巳是也下生上曰義日壬申癸酉是也上克下曰制日戊子己亥是也下克上曰伐日甲申乙酉是也上下同曰專日又云入山當以寶日及義日若專日者大吉以制日伐日必死

淮南天文曰子生母曰義母生子曰保與寶通子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困困即擊也以勝擊殺勝而無報以專從事而有功以義行理名立而不墮以

保畜養萬物繁昌以困舉事破滅死亡淮南之說與

京房及靈寳經合蓋周秦以來相傳之法九師言易

安知不用是為占歟

參同契曰水以土為鬼

令占法水以土為官以火為妻按左傳曰火水妃也

蓋從所勝者名之故鄭康成注尚書洪範曰木八為

金九妻也

比六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎干寳曰六

三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周為木德卯為木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯木以陰氣賊害土故為陰賊管蔡之象也比建國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

小畜九五象曰有孚攣如不獨富也九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連棲其隣隣謂四也五以四陰作財卦體木六四辛未土乃卦爻也故為財與下三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝此易經官爻之明文貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初德正為震震為子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

先儒皆以隨為否上之初初柔升上是乾之上九居坤初為震坤之初六升乾上為兑也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土為官鬼官鬼變則吉也上本陰位故陰往之上亦不失正

漢書王莽傳曰太后聽公卿采莽女有詔遣大司徒大司空策告宗廟雜加卜筮曰兆遇金水王相服虔曰卜法橫者為土立者為木邪向經者為金背經者為火因兆而細曲者為水孟康曰金水相生也卦遇父母得位父母者京房所謂天地爻也皇后母天下父母得位故吉所謂康強之占逢吉之符也

易漢學卷四

欽定四庫全書

經部

易漢學卷五

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官祭酒臣鄒奕孝

謄錄監生臣張復

易漢學卷五

長洲惠棟撰

京君明易下

五行

京房易積算法曰寅中有生火孟康曰南方火火生於寅盛於午亥中有生木東方木木生於亥盛於卯巳中有生金西方金金生于巳盛于酉申中有生水北方水水生于申盛于子詩緯含神霧曰集微揆著上統元皇下序四始羅列五際推度災曰建四

始五極而八節通孔歷樞曰午亥之際為革命卯酉之際為改正辰在天門出入候聽亥水始也寅木始也巳火始也申金始也丑中有死金孟康曰丑窮金也戌中有死火戌窮火也未中有死木未窮木也說文曰五行木老於未辰中有死水辰窮水也土兼於中

淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生於亥壯於卯死於未三辰皆木也火生於寅壯於午死於戌三辰皆火也土生於午壯於戌死於寅三辰皆土也金生於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於

子死於辰三辰皆水也故五勝生一壯五終九

案乾鑿度言物有始有壯有究即生一壯五終九之

說

翼奉上封事曰北方之情好也好行貪狼申子主之孟康曰水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故為貪狼也東方之情怒也怒生陰賊亥卯主之木性受水氣而生貫地而出故為怒以陰氣賊害上故為陰賊也貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉李奇曰北方陰也卯又陰

賊故為二陰王者忌之不舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌南方之情惡也惡行廉貞寅午主之孟康曰火性炎猛無所容受故為惡其氣精專嚴整故為廉貞西方之情喜也喜行寬大巳酉主之金之為物喜以利刃加于萬物故為喜刑刃所加無不寬大故寬大也二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之上方謂北與東也陽氣所萌生故為上辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故為姦邪楝棨水利在辰辰當作申下方之情哀也哀行公正戌丑主之下方謂南與西也陰氣所萌故為下戌窮火也丑窮金也翼氏

風角曰金剛火彊各歸其鄉故火刑于午金刑于酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰衰也火性無所私金性方剛故曰公正辰未屬隂戌丑屬陽萬物各以其類應

五行休王論御覽曰立春艮王震相巽胎離没坤死兊囚乾廢坎休立夏巽王離相坤胎兊没乾死坎囚艮廢震休立秋坤王兊相乾胎坎没艮死震囚巽廢離休立冬乾王坎相艮胎震没巽死離囚坤廢兊休

王充論衡所載畧同又云王之衝死相之衝囚王相衝位有死囚之氣也京房易占曰夏至離王景風用

事人君當爵有德封有功立秋坤王凉風用事

淮南墬形曰木旺水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死

占驗

易緯辨終備曰魯人商瞿使向齊國瞿年四十今復使行遠路畏慮恐絶無子夫子正月與瞿母筮告曰後有五丈夫子子貢曰何以知之曰卦遇大畜艮之二世九

二甲寅木為世立六五丙子水為應世生外象生象來爻生互內象艮別子應有五子一子短命顔回云何以知之內象是本子一艮變為二醜三陽爻五於是五一子短命何以知短命他以故也有誤缺

繫辭下曰凡易之情近而不相得則凶或害之朱子語類曰凶或害之如火珠林占法凶神動與世不相關不能為害惟是克世則為害

漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以蓍龜不

吉不行迺者匈奴縳馬前後足不詳祥甚哉易之卦得大過爻在九五匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜蓍龜皆以為吉匈奴必破今計謀卦兆皆反謬程舜俞集筮法師春曰大過木兆卦也外克内應克世之兆所以敗也

按大過震游魂故云木兆卦五動又成震初六辛丑土乃震之財故云外克内然大過九四丁亥水也而受制於辛丑之土九四立世初六為應故云應克世

當時諸臣以漢為內卦匈奴為外卦故皆云吉而實反謬也

干寶晉紀曰陸抗之克步闡皓意張大乃使尚廣筮并天下遇同人之頤對曰吉庚子歲青蓋當入洛陽案頤巽游䰟也六四丙戌主世初九庚子為應震為木故云青蓋朱子發曰庚子震初爻也震少陽數七鳳皇元年至天紀四年春三月吳入晉實七年

南史曰梁大同中同泰寺災帝召太史令虞履筮之遇

坤之履曰無咎其繇曰西南得朋東北喪朋安貞吉文言曰東北喪朋乃終有慶帝曰斯應也酉應見卯金來克木卯

案坤上六癸酉立世六三乙卯為應故曰酉應見卯

立悅三國典略曰北齊趙輔和明易善筮有人父疾輔和筮之遇乾之晉告之以吉退而謂人曰乾為父父變魂而昇於天能無死也果如其言

梁元帝金樓子自叙曰初至荆州遇雨聊附見首木孟

春之月陽日久月旦雖雨俄爾便晴吾乃端筴揲蓍遇動不動既而言曰庚子爻為世於金七月連申甲子辰又三五合必在此月翌日庚子果值甘雨余又以十七日筮何時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映謂（此字誤）九陽之勢未霑膏澤筮遇坎之比於是輟蓍而歎曰坎者水也子爻為世（坎土六戊子水）其在今夜三更平地上有水坎之為比其方有甘雨乎欣然有自得之志（此條有脫訛字）

後漢司徒魯恭引易曰有孚盈缶終來有它吉言甘

雨滿我之缶誠來有它而吉巳元帝以比有甘雨本此

京氏占風雨寒温

漢書天文志曰月為風雨日為寒温

王充論衡曰易京氏布六十四卦於一歲中六日七分一卦用事卦有陰陽氣有升降陽升則温陰升則寒寒温隨卦而至

易乾鑿度曰太初者氣之始鄭康成注云太初之氣寒

温始生也

鄭康成注易通卦驗曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六朱子發曰坎六四九五泰坎上六震初九大壯震六二六三夬夏三月候卦氣者乾也姤也遯也皆九三上九震九四六五乾震上六離初九姤離六二九三遯秋三月候卦氣者否也觀也剝也皆六三上九離九四六五否離上九兌初九觀兌九二六三剝冬三月候卦氣者坤也復也臨也皆六三上六兌九四九五坤兌上六坎初六復坎九二六三臨

魏正光歴曰九三應上九清淨微温陽風九三應上六

絳赤（絳一作絳）決溫陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九麴塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰雨

易緯稽覽圖曰有實無貌屈道人也有貌無實佞人也康成注曰有寒溫無貌濁清靜（與淨通）此賢者屈任於不肖君也有貌濁清靜無寒溫此佞人以便巧任於世也孟長卿說易本于氣而後以人事明之風雨寒溫氣也道人佞人以人事明之也

京房上封事曰臣前以六月言遯卦不效效見也法曰道人始去寒涌水為災至其七月涌水出臣弟子姚平謂臣曰房可謂知道未可謂信道也房言災異未嘗不中今涌水已出道人當逐死尚復何言

注遯六月辟卦也道人有寒温無貌濁清靜道人去佞人來有貌濁清靜而無寒温是以辟卦不效當温反寒而有涌水之災

郎顗上便宜七事曰去年已來兑卦用事類多不效易

傳曰有貌無實佞人也有實無貌道人也寒溫為貴清濁為貌今三公皆令色足恭外厲內荏以虛事上無佐國之實故清濁效而寒溫不效也是以陰寒侵犯消息占曰日乘則有妖風日蒙則有地裂如是三年則致日食陰侵其陽漸積所致立春前後溫氣應節者詔令寬也其後復寒者無寬之實也

史記言絳侯東陽侯兩人言曾不能出口此有實無貌者也嗇夫喋喋利口捷給此有貌無實者也

京房上封事曰乃丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起此陛下欲正消息雜卦之黨并力而爭消息之氣不勝強弱安危之機不可不察已丑夜有還風盡辛卯太陽復侵色至癸巳日月相薄此邪陰同力而太陽為之疑也孟康注曰諸卦氣以寒溫不效後九十一日為還風還風暴風也風為教令言正令還也

郎顗詣闕拜章曰今立春之後火卦用事當溫而寒違反時節

易緯稽覽圖曰侵消息者或陰專政或陰侵陽康成注云温卦以温侵寒卦以寒侵陽者君也陰者臣也專君政事亦陰侵陽也

參同契曰君子居室順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝為賊憂悔吝者存乎介介纖介也二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出皆卦氣悖亂之徵

郎顗七事曰今春當旱夏必有水以六日七分候之可知

樊毅修華嶽碑曰風雨應卦濊潤萬物

東觀漢記曰沛獻王輔善京氏易永平五年京師少雨上御雲臺自卦以周易林占之其繇曰蟻封穴戶大雨將一作時至上以問輔輔上書曰蹇艮下坎上艮為山坎為水山出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻為興御覽十卷又七百二十七卷

周易集林雜占曰占天雨否外卦得陰為雨得陽不雨其文發變得坎為雨得離不雨巽化為坎先風後雨坎化為巽先雨後風御覽初學記

易通卦驗曰乾得坎之蹇則當夏雨雪御覽十二卷

蒙氣

易蒙彖曰初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故瀆蒙也

易緯稽覽圖曰日食之比陰得陽蒙之比也比音庇陰冒陽也康成注云蒙氣也比非一也邪臣謀覆冒其君先霧從夜昏起或從夜半或平旦君不覺悟日中不解遂成蒙君復不覺悟下為霧也

郎顗曰易內傳曰久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣上下相冒亂後漢書本傳

京房上封事建昭三年二月朔曰辛酉以來蒙氣衰去巳卯臣拜太守迺辛巳蒙氣又乘卦太陽侵色此上大夫覆陽

而上意疑也

房至陜復上封事曰乃丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起孟康曰分一日為八十分分起夜半是為戊子之日日在巳西而蒙也蒙常以晨夜今向中而蒙起是臣黨盛君不勝也

後漢書黄瓊上疏順帝曰間者以來卦位錯繆寒燠相干蒙氣數興日闇月蔽原之天意殆不虛然

京房易傳曰有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵臣私祿及親茲謂罔辟辟卦君也厥異蒙其蒙先大温已蒙起日不見行善不請于上茲謂作福蒙一日五起五解辟不下謀臣辟異道臣指雜卦茲謂不見蒙下霧風三變而俱解立嗣子疑茲謂動欲繼嗣不定蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日不明温而民病德不試茲謂主窳臣夭君情窳用人不以次第為夫蒙起而白君樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後過日公不任職公卦茲謂怙祿蒙三日又大風五日

蒙不解利邪以食茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日

公懼不道茲謂蔽一作閉下同下蒙大起日不見若雨不雨

至十二日解兩卦而有大雲蔽日禄生於下茲謂誣君蒙

微而小雨已乃大雨下相攘善茲謂盜明蒙黄濁下陳

功求於上茲謂不知蒙微而赤風鳴條解復蒙下專刑

茲謂分威蒙而日不得明大臣厭小臣茲謂蔽蒙微日

不明若解不解大風發赤雲起而蔽日衆不惡惡茲謂

蔽蒙尊卦用事孟康曰尊卦就卦也臣瓚曰京房謂之方伯卦震兑坎離也師古曰孟説是也

三日而起日不見漏言亡喜茲謂下厝（千各反）蒙微日無光有雨雲而不降廢忠惑佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而日不明有逸民茲謂不明蒙濁奪日光公不任職茲謂不紬蒙白三辰上則日青青而寒寒必雨忠臣盡善君不試茲謂遏蒙先小雨雨已蒙氣微而日不明惑衆在位茲謂覆國蒙微而日不明一溫一寒風揚塵知佞厚之茲謂庳蒙甚而溫君臣故弼（弼相戾也）茲謂悖厥災風雨霧風拔木亂五穀已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽

災厥異霧此皆陰雲之類云

世卦起月例

胡一桂京易起月例曰一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰

在亥也陽主四月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世與三世同

卦身考

震六二震來厲干寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛為危

案震為木六二庚寅亦木也故曰震之身然則乾之九五壬申金坎巽離之上九戊子水辛卯木巳巳火兌之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六乙未六五癸

亥艮初六丙辰六四丙戌皆土也

郭璞洞林以世為身詳本書

洞林曰楊州從事慎曜佰婦病其兄問産武令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中當有從東北田家市黒狗畜之以代人任患御覽

案戌土謂九五戊戌土也蹇不利東北内艮為狗故云東北有黒狗

以錢代蓍

士冠禮曰筮與席所卦者鄭注云所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦賈疏曰筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢古謂三代今謂漢以後以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也

胡一桂筮法變卦說平庵項氏曰以京易考之世所傳火珠林者即其法也以三錢擲之兩背一面爲拆即兩

少一多少陰爻也兩面一背為單即兩多一少少陽爻也俱面為交交者拆之聚即三多老陰爻也俱背為重重者單之積即三少老陽爻也蓋以錢代蓍一錢當一揲此後人務徑截以趨卜肆之便而本意尚可考

唐于鵠江南曲衆中不敢分明語暗擲金錢卜遠人

朱子語類六十六卷曰今人以三錢當揲蓍此是以納甲附六爻納甲乃漢焦贛京房之學

又云南軒家有真蓍云破宿州時得之又曰南軒語卜易

卦以錢以甲子起卦始于京房

火珠林

張行成元包數總義曰揚子雲太玄其法本于易緯卦氣圖衛先生元包其法合于火珠林卦氣圖之用出于孟喜章句火珠林之用祖于京房

又云火珠林以八卦為主四陰對四陽所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射其於繫辭則說卦之義也

朱子語類曰魯可幾曰古之卜筮恐不如今日所謂火珠林之類否曰以某觀之恐亦自有這法如左氏所載則支干納音配合之意似亦不廢如云得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭卻自别推一法恐亦不廢道理也

又曰火珠林猶是漢人遺法

又曰（七十七卷）伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義得之成都隱者見張敬夫說伊川之在涪也方讀易有

箍桶人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位火珠林上已有伊川不曾看雜書所以被他說動了

又曰（六十六卷）易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因得而記之而聖人以入爻也如漢書大横庚庚余為天王夏啟以光亦是啟曾占得此爻也火珠林亦如此

易漢學卷五

易漢學卷六

長洲惠棟撰

鄭康成易

十二月辰爻圖

子乾初九
丑坤六四
寅乾九二
卯坤六五
辰乾九三
巳坤上六
午乾九四
未坤初六
申乾九五
酉坤六二
戌乾上九
亥坤六三

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六康成注曰貞正也初爻以此為正位爻左右者各從次數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主陰退一辰故貞於未右行陰時六以順成其歲歲終從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟也又云陰卦與陽卦同位者退一辰一未為貞其爻右行閒辰而始六辰陰陽同位陰退一辰謂左右交錯相避棟案易緯之說與十二律相生圖合鄭于周禮太師注云黄鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下

生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賔之九四蕤賔又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黄鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賔乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷

則乾九五也八月南吕坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也鄭氏注易陸績注太玄皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋儒朱子發作十二律圖六二在巳六三在卯六五在亥上六在酉是坤貞于未而左行其誤甚矣今作圖以正之並附鄭氏易說於後

爻辰所值二十八宿圖

角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫

初九 子 冬至 小寒
六四 丑 大寒 立春
九二 寅 雨水 驚蟄
六五 卯 春分 清明
九三 辰 穀雨 立夏
上六 巳 小滿 芒種
九四 午 夏至 小暑
初六 未 大暑 立秋
九五 申 處暑 白露
六二 酉 秋分 寒露
上九 戌 霜降 立冬
六三 亥 小雪 大雪

右圖朱子發云子寅辰午申戌陽也乾之六位未巳卯丑亥酉此亦誤當云未酉亥丑卯巳所謂右行陰時六也陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成康成注月令云正月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼又云六月宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云卯宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六分春分震東卯白虎在昴七分秋分兌西酉朱雀在張二分離南午又云

含元虛危播精於子皆與圖合若以日所歷言之則右行西周二十八舍明堂月令所謂孟春之月日在營室是也與此不同

鄭氏易康成以爻辰說易其書已亡閒見于唐人正義者掇以備放

坤文言曰陰疑於陽必戰為其慊於陽也王弼俗本陽上有无字

江云慊讀如羣公溓之溓古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊詩正義所引有溓字今改正溓雜也字書無訓溓為雜者古訓之亡其來久矣陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六為蛇

上六在巳得乾氣雜似龍詩正義繫辭曰觀鳥獸之文陸績曰朱鳥白虎蒼龍𤣥武四方二十八宿經緯之文

比初六有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器詩正義引春秋元命包曰東井八星主水衡

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福禄大吉周禮疏

蠱上九不事王侯高尚其事注云上九艮爻艮為山辰

在戌得乾氣父老之象是臣之致事故不事王侯是不得事君君猶高尚六所為之事禮記正義

賁六四白馬翰如注云謂九三位在辰得巽氣為白馬六四巽爻也 翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記正義

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記正義

坎六四尊酒簋貳用缶納約自牖注云六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星六星在南斗北賈逵曰古黄帝夏殷周魯歷冬至日在建星建星即今斗星也康成注月令云建星在斗上石氏星經建星之形似簋貳副也建星上有弁星謂之天弁在建近河弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也詩正義

坎上六繫用徽纆注云繫拘也爻辰在巳巳為虵虵蟠屈似徽纆也公羊疏

離九三不鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶詩正義

案離九四午也艮六四丑也故云位近丑

明夷六二明睇于左股注云旁視為睇六二辰在酉酉在西方又下體離離為目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股禮記正義

困九二困于酒食朱紱方來利用享祀注云二據初辰

在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象案未上值柳柳為朱鳥喙天之廚宰主尚食和滋味困于酒食者采地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明徳受命當王者離為大火色赤四爻九四辰在午時離氣赤又朱也文王將王天子制朱韍儀禮疏

案鄭此注本乾鑿度

中孚云中孚豚魚吉注云三辰為亥為豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑為鼈蟹鄭注月令云丑為鼈蟹正義云

案陰陽式注丑為鼈蟹　鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳互體兌兌為澤四上值天淵丑上值斗天淵十星在天鼈東一曰大海主灌溉清渠之事大鼈在斗東二五皆坎爻坎為水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故吉詩正義

說卦震為大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉朱漢上易

案震在卯卯上值房心

乾鑿度鄭氏注

孔子曰復表日角注云表者人體之章識也名復者初震爻也震之體在卯日初出陽爻初應在六四於辰在丑為牛牛有角復人表象

王充論衡曰寅木也其禽虎也戌土也其禽犬也丑未亦土也丑禽牛未禽羊也木勝土故犬與牛羊為虎所伏也亥水也其禽豕也巳火也其禽蛇也子亦水也其禽鼠也午亦火也其禽馬也水勝火故豕食

虵火為水所害故食馬鼠屎而腹脹又云酉雞也卯兔也申猴也東方木也其星倉龍也西方金其星白虎也南方火也其星朱鳥也北方水也其星玄武也天有四星之精降生四獸之體以四獸驗之以十二辰之禽效之

九家易注說卦曰犬近奎星蓋戌宿直奎也

王伯厚曰吉日庚午既差我馬午為馬之證也季冬出土牛丑為牛之證也說文亦謂巳為蛇象形

夬表升骨履文注云名夬者五立於辰（據消息也爻辰在申）在斗魁所指者（三月斗建辰）又五於人體當艮卦（艮為人）於夬亦手體成（艮為手）其四則震爻也為足其三猶艮爻屬爻北斗在骨足履文夬人之表象明也

剝表垂童（古瞳字）明歷元注云名剝者五爻也五離爻離為日童子（缺）六五於辰又在卯卯酉屬也剝離爻表童焉

易正義

乾九二見龍在田正義曰先儒以為九二當太蔟之月陽氣見地一作發見則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有先儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之至建巳之月以來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也

所云先儒者謂康成何妥諸人也王輔嗣解易不用爻辰孔氏正義黜鄭存王故有是説

文言曰終日乾乾與時偕行正義曰先儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以消息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時故言與時偕行

附否泰所貞之辰異於他卦圖

北陽壯子否九五
陽十二月丑否上九
陽正月寅泰初九
東陽壯二月卯泰九二
陽三月辰泰九三
陰四月巳泰六四
南陰壯五月午泰六五
陰六月未泰上六
陰七月申否初六
西陰壯八月酉否六二
陰九月戌否六三
陽十月亥否九四

乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰其共北辰左行相隨也康成云言不用卦次泰當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在乾上九亥又乾消息之月荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾干寶曰戌亥乾之都也京房曰戌亥乾本位詩緯亦以乾為天門在亥也泰否乾坤體氣相亂故避而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤之乾之坤謂泰變乾否變坤也又云北辰共者否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則三陽在東三陰在南此坤卦西南得朋東北喪

朋之一說是則陰陽相比共復乾坤之體也否九四在亥至泰九三而乾體備泰六四在巳至否六三而坤體全乾位在亥坤位在未今云巳者陰實始于巳不敢敵陽故立於正形之位

案鄭于主歲卦注云北辰左行謂泰從正月至六月此月陽爻否從七月至十二月此月陰爻否泰各自相隨此說與圖不合故鄭于卷末言否泰不比及月先師不改故亦不改也朱子發卦圖合鄭前後注而一之學者幾不能辨余特為改正一目了然矣

易漢學卷六

欽定四庫全書

易漢學卷七

長洲惠棟撰

荀慈明易

乾升坤降

荀慈明論易以陽在二者當上升坤五為君陰在五者當降居乾二為臣蓋乾升為坎坤降為離成既濟定則六爻得位乾彖所謂各正性命保合太和利貞之道也坎為

性離為命二者乾坤之遊魂也乾坤變化坎離不動各能還其本體是各正之義也此說得之京房左傳史墨論魯昭公之失民季氏之得民云在易卦雷來乾曰大壯天之道言九二之大夫當升五為君也慈明之說有合于古之占法故仲翔注易亦與之同王弼泰六四注云乾樂上復坤樂下復此亦升降之義而弼不言升降文言曰水流濕火就燥慈明曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥又曰本乎天者親上本乎地者親下慈明曰謂乾九二

本出于乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出于坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

又曰雲行雨施天下平也慈明曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平慈明注時乘六龍以御天云御者行也陽升陰降天道行也

又曰與天地合其德慈明曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明慈明曰謂坤五之乾二成離離為日乾

二之坤五爲坎坎爲月

坤彖曰含弘光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大乾上居坤三亦爲含故六三含章可貞坤三居乾上亦成雨既濟也天地交萬物生故咸亨

師彖曰能以衆正可以王矣慈明曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

六四師左次无咎慈明曰左謂二也陽稱左次舍也二

與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎

上六大君有命開國承家承讀如墨子引書承以大夫師長之承　慈明曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也　宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家

泰九二朋亡得尚于中行慈明曰朋謂坤朋亡而下則二得上居五而行中和矣

臨九三象曰咸臨吉无不利未順命也慈明曰陽咸至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

升彖曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也慈明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨正居尊位也大人天子謂升居五見為大人羣陰有主无所復憂而有慶也

九二象曰九二之孚有喜也慈明曰升五得位故有喜

六五象曰貞吉升階大得志也慈明曰隂正居中為陽作階使居立巳下降二與陽相應故吉而得志

繫辭上曰天下之理得而成位乎其中矣慈明曰陽位成於五隂位成於二五為上中二為下中故曰成位乎其中也

易尚時中說

易道深矣一言以蔽之曰時中孔子作彖傳言時者二十卦乾蒙大有豫隨觀賁頤大過坎恒遯睽蹇解損益姤革艮旅言中者三十三卦

蒙需訟師比履同人臨觀噬嗑无妄大過坎離睽蹇解益姤萃升困井鼎旅巽兑渙節中孚小過既濟未濟

彖傳言中者三十卦坤需訟師比小畜履同人大有謙豫二五隨蠱臨復六五大畜坎二五離恒遯晉蹇解損夬二五姤萃困二五井其言時也有所謂時者時行者時成者時變者時用者時義者其言中也有所謂中者正中者中正者大中者中道者中行者行中者剛中柔中者而象之彖則又合時中而命之蓋時者舉一卦所取之義而言之也中者舉一爻所適之位而言之也時無定而位有定故彖言中不言時然六位又謂之六虛

唯爻適變則爻之中亦無定也位之中者惟二與五漢儒謂之中和揚子法言曰立政鼓衆莫尚于中和又云甄陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則躍其近於中乎注云二五得中故有利見之占太玄曰中和莫尚于五故彖傳凡言中者皆指二五二尚柔中五尚剛中五柔二剛亦得无咎二與四同功而二多譽三與五同功而五多功以其中也周公爻辭于泰之六二夬之九五皆以中行言之而益之三四

復之六四亦稱中行先儒謂一卦之中（先儒謂宋儒也漢儒無此說）非也乾之三四文言謂之不中獨非一卦之中乎竊謂益之中行皆指九五所謂告公用圭告公從者五告之也古者君命臣上命下皆謂之告三者五所信也故曰有孚四者五所比也故曰利用為依遷國三為三公四為諸侯故或稱國或稱公復六四中行獨復象曰中行獨復以從道也四得位應初獨得所復四非中而稱中行者以從道也其時中之義歟愚謂孔子晚而好易讀之

韋編三絕而為之傳蓋深有味于六十四卦三百八十四爻時中之義故于彖象二傳言之重詞之複子思作中庸述孔子之意而曰君子而時中孟子亦曰孔子聖之時夫執中之訓肇于中天時中之義明于孔子乃堯舜以來相傳之心法也據論語堯曰章其在豐彖曰天地盈虛與時消息在剥曰君子尚消息盈虛天行也文言曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎皆時中之義也知時中之義其于易也思過半矣

九家逸象

陸氏釋文曰說卦荀爽九家集解本乾後更有四為龍項安世曰震之建也為直項曰巽之躁也為衣項曰乾為衣上服也坤為裳下服也為言項曰兌之決也震之龍巽之繩兌之口皆以乾文故也以後有八為牝為迷為方皆據坤彖及文言為囊為裳為黃皆據文辭為帛杜預注左傳曰坤為布帛朱震曰帛當在布之上項曰乾為蠶精而出於震至巽離而有絲至坤而成帛也案八音離為絲為漿項曰酒主陽漿主陰故坤為漿坎震為酒皆乾之陽也震後有三為王項曰為王者帝出乎震為鵠吳澄本作鴻為鼓項曰鵠古鶴字為鵠為鼓皆聲之遠聞者也與雷同鵠色正白與馵的同巽後

有二為楊朱震項安世皆作楊讀為稱揚之揚非也巽為木故為楊大過枯楊生稊仲翔曰巽為楊不從手也為鸛項曰鸛水鳥能知風雨者朱曰震為鸛鸛陽禽也巽為鸛鸛陰禽也

坎後有八

為宮朱以為宮商之宮項曰宮與六同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也為律釋言曰坎律銓也樊光曰坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎為水故古刑法議讞之字皆從水又為律師初六曰師出以律為可可當為河坎為大川故為河逸象水北屈河字磨滅之餘故為可也或云當為坷說文曰坷坎坷也古文省作可亦通朱子發解可字多曲說不可從為棟項曰作棟云當作棟棟在屋中有陽之象焉大過次坎故為棟為叢棘仲翔引作叢棘朱云叢棘獄也為狐子夏傳曰坎為小狐干寶亦云為蒺藜困坎為蒺藜為桎梏項曰皆物之險而能陷者也

離後有一為

牝牛見本卦春秋傳曰純離為牛艮後有三為鼻管寧曰鼻者天中之山裴松之案道書曰鼻為天中有山象故曰天中之山為虎吳澄曰履彖六三九四頤六四革九五履革皆無艮艮不象虎也項曰艮主寅虎寅獸案艮之上九丙寅故項依以為說京房以坤為虎刑陸績以兌之陽爻為虎先儒解易皆取二象不聞艮為虎也虎當為膚字之誤也仲翔注易云艮為膚是也為狐吳澄本作豹非也左傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱艮為狐項曰坎為狐其心之險也艮為狐取其喙之黔也兌後有二為常九家注曰常西方之神也朱以為當屬坤項以為當作商皆臆說為輔頰朱子發曰秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦

逸象三十有一九家易魏晉後人所撰其說以荀爽為宗朱氏遂謂爽所集失之今考之六十四卦其說若印圈鑰非後儒所增也

荀氏學

荀悦漢紀曰臣悦叔父故司空爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是兖豫之言易者咸傳荀氏學

易漢學卷七

易漢學卷八

長洲惠棟撰

辨河圖洛書

宋姚小彭氏曰今所傳載九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法（北說詳鄭注）自有易以來諸易師未有以此為河圖者（後漢劉瑜上書曰河圖授嗣正在九房九房疑即太一所行之九宮盖讖緯家以為河圖桓譚張衡所痛斥為非者也）至本朝劉牧以此為河圖而又以生數就成數

依五方圖之以為洛書又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書案唐李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮逸始偽作洞極經見后山陳氏談叢之書則關氏亦不足為證矣朱子語類亦云關子明易阮逸作陳无已集中說得分明雷思齊又謂楊次公撰洞極經託名于關子明要皆後人假託也棣案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西北二西南八東北五居中方位與說卦同乾鑿度所謂

四正四維皆合于十五是也以五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此為洛書而取揚子雲一六相守二七為朋之説以為河圖鄭康成注大衍之數云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無妃未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并虞仲翔注亦云一六合水二七

合火三八合木四九合金五十合土其說皆與河圖合然康成仲翔未嘗指此為河圖則造此圖以為伏羲時所出者妄也仲翔謂八卦乃四象所生非庖犧所造也桓君山曰河圖洛書俱有兆然而不可知緑圖曰七泰者胡也其說始于泰漢時洛河八十一篇皆託之孔子故君山辨之見桓子新論乃知漢以來並未有圖書之象夫子曰河不出圖餘姚黄宗羲以河圖為九卯之類圖出于河為聖人有天下之徵東序河圖後人安得見之雖先儒皆信其說吾不敢附和也

辨先天後天

半農先生易說曰道家創為先天後天圖朱子語類曰先天圖次第是方士輩所相傳授者棟寀伏羲四圖皆出于邵氏邵氏之學本之廬山老浮圖見謝上蔡傳易堂記序以先天為伏羲卦後天為文王卦妄也即以乾坤卦言之乾為寒為冰南非寒冰之地曷為而移在南坤為土王四季在中央西南者中央土也曷為而移之北乎且天地定位定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下乾

南坤北是天在下地在上也謂之定位可乎以此知道家之説妄也莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉乾位西北故至陰出乎天坤位西南故至陽發乎地禮家亦云天産作陰德地産作陽德者以此道家之老莊猶儒家之孔孟乾南坤北其説不合乎老莊必出于後世道家之説故未聞乎古至宋而後盛行焉以後世道家之説託為伏羲而加之文王周公孔子之上學者不鳴鼓而攻必非

聖人之徒也

棟案宋人所造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不知納甲之法乾坤列東艮兑列南震巽列西坎離在中詳虞仲翔易註别無所謂乾南坤北離東坎西者道家所撰乾坤方位亦與先天同而以合之參同契是不知易并不知有參同者也蓋後世道家亦非漢時之舊漢學之亡不獨經術矣

又曰聖人作八卦所以奉天時道家創為先天之學而

作先天八卦位託之伏羲誕之甚妄之甚所為先天者兩儀未判四象未形分卦何從生天地定位乾坤始作六子乃索八卦相錯陰陽交感山澤氣通水火雷風各建其功明明後天安得指是為先天哉然則卦無先天乎曰有一卦各有一太極聖人以此先古文作先俗作洗心退藏于密所謂先天而天弗違也學者不知來觀諸往不知先觀諸後知後天則知先天矣捨後天而別造先天之位以周孔為不足學而更問庖犧甚矣異端之為害

也不可以不闕

干寳注周禮曰伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黄帝之易大成為後天小成謂八卦也中成謂重卦大成謂備物制用也

辨兩儀四象

半農先生易説曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋坎冬為四正巽東南坤西南乾西北

艮東北為四維此四正四維以時言之為四時以象言之為四象而八卦出于其中不曰時而曰象者八卦以象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽即有太少非先有陰陽後有太少也若云始為一畫以分陰陽次為二畫以分太少是陰陽生太少有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言生不言分父生子子生孫可謂之生不可謂之分卯子剖裂太極穿鑿陰陽一分為

二二分為四四分為八所謂加一倍法朱子篤信之吾无取焉

邵子曰太極生陰陽兩儀一為陽一為陰吾不知所謂陽儀者太陽耶少陽耶所謂陰儀者太陰耶少陰耶抑陰陽初生未分太少耶如其然則是先有陰陽後有太少也由是推之將使陽儀加一畫為陽生太陽陽儀加一畫為陰生少陰陰儀加一畫為陽生少陽陰儀加一畫為陰生太陰是陰陽生太少矣然則所謂陰儀

陽儀者非太非少是何物耶曰加曰分乃邵易非周易也由是太陽二畫又加一畫爲乾是太陽生乾又加一畫爲兌是太陽生兌少陰二畫又加一畫爲離是少陰生離又加一畫爲震是少陰生震餘四卦皆然是太少生八卦矣陰陽生太少太少生八卦誰能知其說哉王伯厚曰上蔡謝子爲晁以道傳易堂記後序言安樂邵先生皇極經世之學師承頗異安樂之父古于廬山邂逅文恭胡公從隱者老浮圖遊隱者曰胡子世福甚厚當秉國政邵子仕雖不偶學業必傳因同授易書上蔡之文今不傳僅載于張棋書文恭集後康節之父伊川丈人名古字天叟

棟案朱子語類言程子說易只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四卦與邵子說異蓋康節不曾說與程子程子亦不曾問之故一向隨他所見去又云伊川易傳有未盡處當時康節傳得數甚佳卻輕之不問又云邵子所謂易程子多理會他底不得愚謂邵子一分為二二分為四四分為八之說漢唐言易者不聞有此程子非不能理會邵易但以之解周易恐其說之未必然也且上蔡程子之高弟也邵子又

程子之妻兄弟也老浮圖之授受上蔡猶知之曽程子也而肯為異說所惑哉

辨太極圖

秀水朱錫鬯先生曰自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家者流有上方大洞真元妙經著太極三五之說唐開元中明皇為製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖陳搏居華山曽以無極圖刊諸石為圜者四位五行其中自下而上初一曰玄牝之

門次二曰煉精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸無極故謂之無極圖乃方士修煉之術爾相傳受之呂嵒嵒受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公在道家未嘗詡為千聖不傳之秘也周元公取而轉易之亦為圖者四位五行其中自上而下最上曰無極而太極次二曰陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最

下曰化生萬物更名之太極圖仍不没無極之㫖由是諸儒推演其説南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也

錫巻先生又言程子未曾受業于元公元公亦無手授太極圖之事其説備載集中愚謂道教莫盛于宋故希夷之圖康節之易元公之太極皆出自道家世之言易者率以是三者為先河而不自知其陷於虚無而流於他道也王伯厚言程子教人大學中庸而

無極太極一語未嘗及夫程子言易初不知有先天

言道初不知有無極此所以不為異端所惑卓然在

卯周之上也伯厚謂程子不言無極太極是性道不可得聞之義此說却涉禪學矣顧寧人

先生曰夫子之教人文行忠信而性與天道在其中故曰不可得而聞忠恕之與一貫豈有二耶黃氏日鈔

曰夫子述六經後來者溺於訓詁未害也濂洛言道學後來者借以談禪則其害深矣

重卦說

重卦之始其說紛紜虞翻王弼以為伏羲鄭康成以為

神農遇以繫辭考之鄭氏之說是也繫詞曰八卦成列

象在其中矣納甲始于此　因而重之爻在其中矣消息爻辰始於此

又曰古者庖犧氏之王天下仰則觀象于天俯則觀法于地于是始作八卦繼之曰作結繩以為網罟以佃以漁盖取諸離離八純卦則知庖犧未甞重卦也庖犧氏沒神農氏作始云盖取諸益盖取諸噬嗑二卦皆有貞悔則神農重卦明矣八卦成列謂伏羲也因而重之謂神農也凡作者曰造始作八卦述者曰因因而重之禮器曰夏造殷因論語曰殷因於夏禮周因于殷禮古有因國王制

天子諸侯祭因國之在其地而無主者春秋傳曰遷閼伯於商丘商人是因遷實沈于大夏唐人是因又齊晏子對景公曰昔爽鳩氏始居于此地季萴因之有逄伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之蓋古有是國而後人居之者為因循古有是卦而後人仍之者亦為因因而重之非因伏羲所作之八卦而重之者乎若云自作之而自重之則不得言因矣

京房易積算法引夫子曰八卦因伏羲暨乎神農重

乎八純此說與繫辭合魏博士淳于俊亦云庖犧制八卦神農演之為六十四演猶衍也蓋自重卦之後于是有揲蓍之法洪範謂之衍忒繫辭謂之大衍皆是物矣

卦變說

卦變之說本於彖傳荀慈明虞仲翔姚元直及蜀才范長生盧氏侯果等之註詳矣而仲翔之說尤備乾坤者諸卦之祖也坎離者乾坤之用也乾二五之坤成坎坤二五之乾成離不從卦例

復臨泰大壯夬陽息之卦皆自坤來姤遯否觀剝陰消之卦皆自乾來故以例諸卦自臨來者四卦明夷震解升也自遯來者五卦訟巽革家人无妄也自泰來者八卦歸妹節損賁既濟蠱井恒也自否來者八卦漸咸困未濟渙隨噬嗑益也自大壯來者五卦需大畜睽兌睽也自觀來者四卦晉萃蹇艮也豫自復來謙自剝來𠤎才謂師與同人皆自剝來大有不言所自當自夬來此外不從卦例者十豐從噬嗑來也仲翔曰此卦三陰三陽之例當從泰二之

四而豐三從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐旅從賁來也仲翔曰與噬嗑之豐同義非乾坤往來也頤晉四之初也仲翔曰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例義小過晉上之三也仲翔曰當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至二而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來大過訟上之三也仲翔曰訟上之三或說大壯五之初中孚訟四之初也仲翔曰此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故知從訟來比師二之五也蜀才亦云屯坎二之初也蒙艮三之二也慈明同一爻變者二卦小畜需上變也履訟初變也其後李挺之作六十四卦象生圖以一生二二生三至于三而極

朱子又推廣爲卦變圖復出大壯觀夬剥兩條視李圖
而加倍然其作本義則又拘于二爻相比者而相易並
不與卦例相符故論者猶欲折中于漢儒焉

易漢學卷八